

وهو القائل أيضاً :

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾

(من الآية ١١٣ سورة النساء)

هل يمكن أن تقول : إن الله معلم ؟ وهل يصح أن تأخذ من قوله :

﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾

(سورة الطلاق)

اسماً هو كالد ؟

لا يجوز ذلك لأن أسماء الله توقيفية ، وإن رأيت فعلاً منسوباً لله فقف عند الفعل فقط ولا تأخذ منه اسماً لله تعالى .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ

يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾﴾

وبعد أن قال سبحانه : " ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس " أراد أن يعلمن أهل منهج الله ، فلم يقل : " كل الناس " ، بل كثير من الجن والإنس " ، وعرفنا المقابل يكون كثيراً أيضاً بدليل قوله تعالى في سورة الحج : ﴿وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب﴾ أي كثير من الناس يسجدون لله وكثير حق عليهم العذاب .

ويعنى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾﴾

(سورة الأعراف)

أن كون الله لا يخلو من هداة مهدين ، لتستمر الأسوة السلوكية في المجتمع .

والأسوة السلوكية في المجتمع هي التي تربي عقائد المواجهين عند الصغار ، فالصغير لا يعرف كيف يصلي ، ولا كيف يصوم ، ولا يميز بين الكذب والصدق ولكنه يتعلم بالنقل لوالديه ، فالطفل حين يرى والده وأمه ساعة يؤذن للصلاة يقوم كل منهما إلى الوضوء وأداء الصلاة ، هنا يتعلم الطفل كيفية الصلاة ، وحين يتكلم إنسان في سيرة آخر ، يقول الأب أو الأم : لا داعي للخوض في سيرة الآخرين حتى لا نحبط حسناتنا ؛ بذلك يتعلم الطفل كيف يصون لسانه عن الخوض في سيرة الغير ، لأن الأسوة السلوكية تنضح عليه ، بدليل أن الصغير الذي لم يبلغ مبلغ الفهم إذا سمع المؤذن بعد ذلك يقوم من نفسه ليحضر سجادة الصلاة ويقلد والده ووالدته .

ونفهم من قوله تعالى : ﴿ وبه يعدلون ﴾

إنهم في حكمهم على الأشياء يقيمون العدل بالحق ، أو أن يكون العدل هو نفي الشرك ، وقد يكون العدل في مسألة الكبائر ، أو يقيمون العدل في مسألة الحقوق بين الناس .

﴿ وعن خلقنا أمة ﴾

وقوله في الآية الكريمة : " أمة " يعني أن صفات الكمال المنهجية أكثر من أن يحيط بها واحد لينفذها كلها ، فكل واحد له جزء يقوم به ، فهناك من يتميز بالصدق ، وآخر في الشجاعة ، وثالث في الكرم ، وهكذا تبقى الأسوة في مجسوع الصفات الحسنة ، وقد ميز الله سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه السلام - فقال :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٦١ ﴾

(سورة النحل)

أي أنه جامع لخصال الخير التي لا توجد إلا في مجتمع واسع ،

﴿ وعن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾

وأى أمة من أم الأرض - إذن - هى التى تهدى بالحق ؟ لقد قال سبحانه فى
قور موسى !

﴿ رَمِّنْ قَوْمَ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ ﴾

(من الآية ١٥٩ سورة الأعراف)

ثم جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعده، لذلك تظل هذه
الأمة المسلمة مأمونة على صيانة منهج الله إلى قيام الساعة.

فإذا رأيت إلحاداً انتشر فاعلم أن لله مدداً ، وكلما زاد الناس فى الإلحاد، زاد
الله فى المدد، وحتى إن صارت بلد مسلمة غارقة فى الفسق فقد يكون فيها
واحد يجمع كل هذه الصفات الكريمة الهادية إلى الحق لتبقى شريعة الله
مصونة بالسلوكيين التابعين لمنهج الله.

إذن فالحق سبحانه وتعالى ترك للفساد أن يصنع الشر ، ولوسائل أن يسأل :
ما لزوم هذا الشر فى كون خلقه الله على هيئة محكمة ؟ نقول ! لولا أن الناس
يفسارون بالشر ؛ لما تنبهوا إلى حلاوة الخير، ولو أن الإنسان لم يصب من
أصحاب الباطل بسوء ؛ ما نحس للحق أحد، ولا عرف الناس ضرورة أن
يتأصل الحق فى الوجود ، فللشر - إذن - رسالته فى الوجود . وهو أن يهيج
إلى الخير ، فكما ذرأ الله لجهنم كثيراً من الجن والإنس ؛ أوضح سبحانه وتعالى
فى قوله : « وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ » فى الحكم، عدلاً فى
القمة ؛ وهو ألا يشركوا بالله شيئاً ، لأن أول مخالفة لقضية العدل هى مخالفة
الشرك وهو ظلم عظيم ، فالشرك والعباد بالله ينقل الأمر من مستحقه إلى غير
مستحقه ، وكذلك تحريم ما أحل الله ، أو حل ما حرم الله ، وكل ذلك ظلم ،
وكذلك عدم حفظ التوازن فى الحقوق بين الناس ، فإن لم يحصن العدل بحفظ
الحقوق بين الناس من حاكم وولى ومسلط ؛ منجد كل إنسان وهو يضمن
بجهده فى الحياة يكتفى بأن يصنع على قدر حاجته بحيث لا يشرك للظالم أن
يأخذ منه شيئاً ، فلا يتحرك فى الحياة إلا حركة محدودة ، ولا يعمل إلا بقدر ما
يكفيه فقط ، فإذا ما حدث ذلك ؛ فلن يجد الضعاف الذين لا يقدرُونَ على
الحركة الإنتاجية أى فائض ليعيشوا به.

إذن أراد الله أن يضمن بالعدل عِشْرَ ونعم كل واحد . فأوضح له أن ما تكسبه من حل هو ملك لك . لكن لله حق فيه ، وأنت لك الباقي ، حتى يجد الضعيف الذي لا يقدر على حركة الحياة من يقبته . ولذلك يحذرك المنهج الإيماني بقوله : إياك أن تستكثر أن تدفع للضعيف ، لأن قوتك التي استعملتها في تحصيل هذا المال إنما هي عرض لا يدوم لك ، فإن أخذنا منك وأنت قوي قادر على الحركة ، سنأخذ لك حينما تكون عاجزاً لا تقدر على الحركة ، وذلك هو التأمين والعدالة .

وبالنسبة للأمة في تلك الآية ﴿ ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾

فقد جاء في الآثار أن المراد بالأمة في هذه الآية الأمة للمحمدية ، قال قتادة : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا قرأ هذه الآية : هذه لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها أو من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون^(١)

ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بقوله : هذه لكم ، أي في أمثكم ويؤكد ذلك قول الله سبحانه وتعالى :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

(من الآية ١١٠ سورة آل عمران)

وكلمة 'الناس' هنا تفيد أن الله لم يجعل خيرية الأمة المحمدية وهي أمة الإجابة للمؤمنين فقط ، بل جعل خيريتها للناس جميعاً : مؤمنهم وكافرهم .

﴿ ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾

وذكر " أمة " لأن خصال الخير لا يمكن أن تجتمع في إنسان واحد ، بل كل واحد يأخذ لمسة من خير ، هذا فيه ذكاء ، وذلك فيه شجاعة ، وذلك عنده مال ، وذلك له خلق . فكان الأمة المحمدية قد وجد في أفرادها ما يجمع المواهب

(١) تفسير ابن كثير المجلد الثاني ، والطبري المجلد السادس .

الصالحه للخلافة فى الأرض.

ويأتى الحق بعد ذلك بمقابلهم، لأن مجيء الشيء بمقابله أدهى إلى أن يتمكن من النفس فيقول سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(سورة الأعراف)

وهؤلاء هم المقابلون للذين خلقهم الله أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والآيات جمع آية، وقلنا : إن الآيات التى فى الكون ثلاث ؛ آيات تنظرها لتتهدى بها إلى من صنع ذلك الكون المترامى الأطراف بتلك الدقة العظيمة، وذلك الأحكام المتقن، آيات تلفتك مثل الليل والنهار والشمس والقمر، وكذلك آيات تحرق ناموس الكون لتثبت صدق الرسول بالبلاغ عن الله، وآيات قرآنية تحمل منهج الله، والذين كذبوا بآيات الله الكونية ولم يعتبروا بها، ولم يستنبطوا منها وجود إله قوى قادر حكيم، وكذبوا الآيات المعجزات لصدق النبوة، وكذلك كذبوا آيات القرآن فلم يعملوا بها، ولم يتمسكوا بها؛ هؤلاء يلحقون الحكم من الله فلن يدخلهم الحق النار فقط، بل لهم عذاب أقرب من ذلك فى الدنيا، لأن المسألة لو أجلت كلها للآخرة لاستشرى بغى الظالم الذى لا يؤمن بالحياة الآخرة، لكن من يؤمن بالآخرة هو من سيحيا بأدب الإيمان فى الكون، وتكون حركته جميلة متوافقة مع المنهج. عكس من يعربد فى الكون؛ لذلك لابد أن يأتى العقاب لمن يعربد فى الكون أثناء الحياة الدنيا، وسبحانه وتعالى القائل :

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾

(من الآية ٤٧ سورة الطور)

أى أن لهم عذاباً قبل الآخرة.

ويقول الحق بعد ذلك عن العذاب فى الدنيا :

﴿والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾

وحين تقول : أنا استدرجت فلانا ، فأنت تعنى أنك أخذت تحتال عليه حتى يقر بما فعل ، مثل وكيل النيابة حين يحقق مع المجرم ، ويحاصره بالأسئلة من هنا ، ومن هناك ، إلى أن يقر ويعترف ، وهذا هو الاستدراج. و"الاستدراج" من الدرج ونسميه في لغتنا اليومية "السلم" وهو وسيلة للانتقال من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل فمن المستحيل على الإنسان أن يقفز بخطوة واحدة إلى الدور الخامس مثلاً في عمارة ما ، ولذلك صمموا الصعود على درجات إلى مستويات متعددة على وفق الحركة العادية للنفس ، وهناك من يجعل علو الدرجة مثلاً اثني عشر مترياً بحيث يستطيع كل إنسان أن يرفع قدمه ويضعها على الدرج دون إرهاق النفس ، وهذا يعنى أننا نستدرج العلول لنصل إليه أو نزل منه.

وقد خصوا في الآخرة الجنة بالدرجات العليا ، والنار بالدركات السفلى.
وهنا يقول الحق :

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

(سورة الاعراف)

أى نأخذهم درجة درجة ، ونعطى لهم نعمة ثم نرهبهم بما وصلوا إليه ، كما قال سبحانه من قبل :

﴿حَقَّ إِذَا فَرَعُوا إِيمَانًا أَوْتَوْا أُخَذْنَاهُمْ بِغَتَّةٍ﴾

(من الآية ١٤ سورة الأنعام)

لأن الله حين يريد أن يعاقب واحداً على قدر جرمه في حق أخيه الإنسان في الدنيا يأخذه من أول جرمه ؛ لأن الأخذ في هذه الحالة ستكون لينة ، لكنه يعلى له ويعليه ثم يلقيه من عل.

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ مَقْعٍ إِذْ فِرَّحُوا بِمَا أَوْتُوا أَخَذْنَاهُمْ

بَغْتَةً ۝

(من الآية ٤٤ سورة الأنعام)

وهكذا يكون الأخذ أخذ عزيز مقتدر.

وحين يستدرج البشر، فإن الطرف المستدرج له أيضا ذكاء، ويعرف أن هذا نوع من الكيد وفخ منصوب له، لكن حين يكون ربنا القوي العزيز هو الذي يستدرج فلن يعرف أحد كيف يفلت. والعلة في قوله: "سنستدرجهم" هي قوله: ﴿من حيث لا يعلمون﴾؛ لأن البشر يعلمون طرق استدراج بعضهم لبعض.

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿وَأُمْلِي لَهُمْ ابْتُكَيْدِي مَتِينٌ﴾

والإملاء هو الإمهال وهو التأخير، أي أنه لا يأخذهم مرة واحدة، فساحة يقوم الفاسد بالكثير من الشر في المجتمع، نجد أهل الخير وهم يزدون من فعل الخيرات، ونسمع دائماً من يقول: لو لم يكن هناك إيمان لأكل الناس بعضهم بعضاً، فالإيمان يعطي الأسوة واليقين. والإملاء للظالم الكافر ليس إمهالاً له من المولى تعالى، بل هو إمهال فقط، ثم يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وهنا يوضح الحق: إذا كنت سأستدرج وسأملئ فاعلم أن كيدي متين. والكيد هو المكر، والمكر أخذهم من حيث لا يشعرون وهو عملية خفية نسوء الممكور به.

وهو تدبير خفي حتى لا يملك الممكور به ملكات الدفع. وإذا كان البشر يمكرون ويدبرون تدبيراً يخفى على بعضهم، فماذا حين يدبر الله للكافرين مكيده أو مكرأ؟ أيسطيع واحد أن يكشف من ذلك شيئاً؟ طبعاً لن يستطيع أحد ذلك. هذا هو معنى ﴿إن كيدي متين﴾؛ ومتين أي قوى، والمتانة مأخوذة من المتن وهو الظهر، ونعرف أن الظهر مكوّن من عمود فقرى وفقرات عظمية، تحيط بها عضلات. فلو كان العمود الفقري من عظم فقط لكان

أى حمل عليه يكسره. فشاءت تجليات ربنا عز وجل واقتضت رحمته وقدرته أن يحاط هذا العظام بعضلتين كبيرتين، وهما مانسميه فى عرف الجزارين "القلتر" لحماية الظهر وتقويته ووقايته.

وإذا نظرنا إلى كلمة "متين"، نجد "المتن" هو الشئ العمودى فى الأشياء، وفى العلم مثلاً ندرس الفقه وندرس النحو، ويقال: هذا هو المتن فى الفقه، أى الكلام الموجز الذى يختزل العلم فى كلمات محددة، والذى هو من يستوعبه. وغالباً نجد مع المتن الموجز شرحاً للمتن، ثم حاشية للمتن.

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حِنَّةٍ
إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾

وهنا ينبّه الحق سبحانه وتعالى كل الخلق أن يتفكروا فى أمر الرسول المبلغ الذى ينقل عن القوة العليا مرادها من الخلق. وأول ما يستحق التفكير فيه أن نعرف هل هذا الإنسان الذى يقول إنه رسول صادق أو غير صادق؟ ولقد ثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل نزول الرسالة عليه، وجاءت الرسالة لتأخذ بيد الخلق إلى الإيمان بالله، لكنهم لا يريدون أن يسمعوا، ليوجدوا لأنفسهم ميورات بالنكوص عن المنهج، فقال بعضهم اتهاما للرسول: إنه مجنون، مثلما قال بعضهم من قبل: إنه ساحر، وكاهن، وقالوا: شاعر، ويرد ربنا على كل تلك الأقاويل.

ونتساءل: من هو المجنون؟

نعلم أن المجنون هو من فقد التوازن الفكرى فى الاختيار بين البدائل، وحين يأخذ الله منه هذه القدرة على التوازن الفكرى، يصبح غير أهل للتكليف؛ لأن التكليف فيه اختبار أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، والمجنون لا يملك القدرة على هذا الترجيح.

والحق سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان إلا حين يبلغ ويعقل ؛ لأنه حين يبلغ تصير له ذاتية مستقلة عن أهله وعن أبيه وأمه ؛ لذلك نلاحظ الطفل وهو صغير يختار له والده أو والدته الملابس والطعام ، وبعد أن يكبر نجد الطفل قد صار مرافقاً يتمرد ويقرر أن يختار لنفسه ما يريد لأنه قد صارت له ذاتية ، والذاتية - كما نعلم - توجد في النبات وفي الحيوان والإنسان وذلك بمجرد أن يصير الفرد منها قادراً على إغجاب مثله ، سواء كان هذا الفرد من النبات أو الحيوان أو الإنسان. أما إن كان الإنسان قد صارت له ذاتية في الإغجاب والنسل ، وليست له ذاتية ناجحة عاقلة في التفكير ؛ فهذا يسقط عنه التكليف ؛ لأنه مكره بفقدان العقل.

وهكذا نعرف أن التكليف يسقط عن الذي لم يبلغ ، والمجنون والمكره بمن هو أقوى منه ، وهذه عدالة الجزاء من الحق ، وهكذا نجد أن التكليف لا يلزم إلا من بلغ جسمه ونضج عقله ، وبهذا يحرس ربنا الكون بقيوميته .

وإذا كان المجنون هو فاقد الميزان العقلي الذي يختار بين البديلات ، فكيف يقولون ذلك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو قد عاش بينهم ، ولم يكن قط فاقداً لميزان الاختيار بين البديلات ، بل كانوا يعتبرونه الصادق الأمين ، وكانوا يحفظون عنده كل غالٍ نفيس لهم حتى وهم كافرون به . وحلقه الفاضل ذاتي مستمر ودائم .

لقد قالوا ذلك على محمد ظلماً له ، ويفوقائية ، وكل واحد يلقي اتهاماً ليس له من الواقع نصيب ؛ لذلك قال الحق تبارك وتعالى لأصحاب هذه الاتهامات :

﴿ نَلَّ إِيمَانَكُمْ بِرَحْمَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفٍ أَنْ تَبْصُرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ

مِنْ جَنَّةٍ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة سبا)

أى أن يجلس كل اثنين ويتدارسا : هل محمد عاقل أم مجنون ؟ وسيجد كل منهما من واقع تجربته أن محمداً هو أكثر الناس أمانة ، وكان الجميع يسمونه

الأمين ، حتى قبل أن يتصل به الوحي ، وليس من المعقول أن يضرب الوحي ، أو أن يفقد بالوحي توازنه الخلقى ، لذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ تَنْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٌ لِّكَ بِمَعْجُونَ ۝ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ ﴾

(سورة القلم)

كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقاً عظيماً ، لأن الخلق هو الصفات التي تؤهل الإنسان لأن يعيش في مجتمع سليم وهو مسالم . ومادام خلقه سليماً ، فمعيار الحكم عنده سليم .

وبعد ذلك قالوا عنه : إنه " ساحر " ، ونقول لهؤلاء : لماذا إذن لم يسحر كبار رجال فريش ليؤمنوا برسائله ؟ إن كل ذلك جدل خائب ، والمسألة ليس فيها سحر على الإطلاق .

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾

الجنة التي تقولون عليها وتفترون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم - هي منتهى العقل ومنتهى الخلق ، فمحمد صلى الله عليه وسلم نذير واضح ، جاءكم أولاً بالبشارة ، لكنكم في غيبكم لا تستحقون البشارة ، بل تستحقون الإنذار .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ
أَجَلُهُمْ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝ ﴾

وبذلك ينتقل الجدل من الرسول المباشر لهم الذي يأخذ بيدهم إلى الإيمان الأعلى ، ينتقل الجدل إلى التفكير ومسئولته :

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

والتفكر هو إعمال العقل حتى لا يقولنَّ أحد : إن رسول الله مجنون ، لأن مجرد النظر في الكون يجعل الإنسان راثياً للسماء مرفوعة بلا عمد ، والأرض مبسوطة والهواء يتحرك في انتظام دقيق .

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

إذن فوقنا سماء ، وهناك ما فوق السماء ، وتحتنا الأرض ، وفيها ما تحت الأرض ، وهناك ما بين السموات والأرض . وما نراه في الظاهر هو ما يسمونه « مُلْكٌ » أما الخفى عنك الذى لا تقدر أن تصل إليه بمعادلات تستخرج منها النتائج فاسمه « ملكوت » .

ويقول سبحانه في سيدنا إبراهيم :

﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

(من الآية ٢٥ سورة الأنعام)

فكلمة « ملكوت » معناها مبالغة في الملك ، مثل رهبوت أى الرهبة الشديدة ، ورحموت أى الرحمة الشديدة ، وكلها صيغة « فعلوت » وهى صيغة المبالغة .

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾

ونحن نرى السماء والأرض بوضوح ، ولكن العظمة والسر ليسا فى السماء والأرض فقط ، بل هناك أشياء دقيقة جداً ، بلغت من اللطف أنها لا تدرك بالنظر ، ومع ذلك فإن فيها الحكمة العليا للخلق . وأنت قد ترى ساعة « بيج بن » الشهيرة فى لندن وتكاد أن تكون أضخم ساعة فى العالم ، لكن الصانع المحترف من البشر صنع ساعة يد صغيرة فى حجم الخاتم ، ونبهر ونعجب بدقة عمله وصنعتة . فما بالناس بالخالق الأعظم الذى يعظم خلقه من السموات والأرض لأنها فوق إدراكات البشر ، وخلق أيضاً مخلوقات دقيقة لطيفة

لا تستطيع أن تدركها أنت بمجرد النظر ، كالميكروب ، أو تدركها بصعوبة كالذبابة والبعوضة وبكل هذه الكائنات كل مقومات حياتها ، حتى الكائن الذي لا معدة له يجهزه خالقه بقدرة على امتصاص الدماء مباشرة بعقله أو غريزته يسعى ليأكل ويملا معدته وله أجهزة تحول غذاءه ليكون دماً .

إذن فليست العظمة مقصورة على خلق السموات والأرض فقط ، لذلك يقول الحق :

﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾

أى من أول شيء يقال له شيء ، صار محكوماً عليه وجودياً ، بأنك إن نظرت إليه ستجد الأجهزة التى تعطى له الحياة ، وتعينه ، حتى وإن كانت حراس استشعارية فى ذات هذا الكائن ، ولا يقوى عليها صاحب العقل . مثال ذلك : نجد أن ما يفر قبل حدوث الزلازل هو الحمير التى تنهها بالنبأ .

وحين يتأمل العقل ما وصل اليه العلم فى البحث فى عالم الحيوان وعالم البحار ، سيجد الإيمان بضرورة وجود خالق حكيم . وإن كان الكافرون مصروفين عن النظر فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من كائنات قد لا تراها العين المجردة ، كان عليهم أن يراعوا مصلحتهم فعسى أن يكون قد اقترب أجلهم .

إننا نعلم أن الإنسان جنس ، وأن له نوعين : نوع ذكورة ، ونوع أنوثة ، وبينهما جنس مشبه نسميه الخنثى ، والأجناس لها أفراد متعددة . وكل واحد له خلق ، وكل واحد له موهبة ، وكل واحد له مهمة . وساعة يطلب منا الحق : إياك أن تستصغر شيئاً منك ضد غيرك ، وإياك أن تستكثر شيئاً منك لغيرك ، ويجب عليك أن تجعل كلمة "شئ" هذه هى المتعاس ، ولذلك يقول لك الشرع : إنك حين تقدم حسنة إياك أن تستكثرها ، بل قل هى ليست بشئ ذى بال . وإن هم واحد بعمل سيئة فلا يقل : وماذا استفعل لى سيئة واحدة ؟

مستصغراً شأن هذه السيئة . وهذا نقول له : لا ، لأن كلمة « شيء » يجب أن تحكم الكون . إنك إن نظرت لهذه المسألة قد تجد واحداً مثلاً ضئيل التكوين ، ولا بسطة له في جسمه ، لكن من الجائز أن له موهبة كبيرة ، وقد تجد إنساناً آخر متين التكوين وليست عنده أية موهبة ؛ لأن الله قد يعطي الضئيل فكراً عميقاً ، أو حيلة كبيرة ، أو موهبة خاصة في أي شيء . فلا تنظر إلى شيء قليل في أي إنسان ، بل انظر إلى الشيء الجميل الذي فيه وهو المخفى عنك في نفسك .

﴿ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ﴾

ولماذا تأتي هنا حكاية اقتراب الأجل ؟ وللإجابة عن التساؤل أقول : إنها هامة جداً ؛ لأننا مادامنا أفراداً أي جنين أو ثلاثة أجناس ، وقال عنا ربنا إننا خلفاء في الأرض ، فعلياً أن نعلم أن الخليفة في الأرض جاء ليخلف من سبقوه ، وقد يميت ربنا أي إنسان في سن شهر أو سنة ، أو سنتين أو خمسين عاماً ؛ لأن العمر بالنسبة لكل إنسان هو أمر قد اختص به الحق - تبارك وتعالى - نفسه ولا يعلمه أحد ؛ لأن غاية التساوي لا بد أن تكون متساوية ، وعلى سبيل المثال : إن سألنا طلبة كلية الحقوق عن غايتهم من دراسة الحقوق قالوا : لنيل إجازة الليسانس ، ومنجد منهم الطويل ، والقصير ، والأبيض ، والأسود ، والذكي والغبى ، والقوى والضعيف ، وهم لا يتفقون إلا على دراسة الحقوق ، وكذلك لا نتساوى جميعاً كبشر إلا أمام الموت ، فهناك من يموت وهو في بطن أمه ، ومن يموت وهو طفل ، ومن يموت وهو فتى . وإن كنا نختلف فيما بقي بعد ذلك ، والمؤمن أو الكافر يرى هذه الأحداث أمامه ولا يستطيع أن يقول : لا لن أموت .

ومادامت ستموت فانظر إلى مصلحتك أنت ، لتتاب على ما فعلت في الدنيا بدلاً من أن تعاقب ، فعسى أن يكون قد اقترب أجلك وأنت لا تعرف متى يجيء الأجل ، وإبهام الأجل من الله لنا إشاعة للأجل ، والإبهام هو أوضح أنواع البيان ، فحين يريد ربنا أن يوضح أمراً توضيحاً كاملاً فهو يبهمه .

ومثال ذلك : لو جعل الله للموت سناً ، لصار الأمر محدداً بلا أمل . لكنه

سبحانه لم يجعل للموت سناً أو سبباً، وأشاعة في كل زمن، والإنسان عرضة لأن يستقبل الموت في أى لحظة، ونزول الموت لا يتوقف على سبب، فقد يأتي بسبب وقد يأتي بغير سبب، ومادام الإنسان يستقبل الموت في أى وقت، فعلى العاصي ألا يستقبل الموت وهو على عصيان لله.

وايك أن تقول: كيف مات فلان وهو غير مريض؟ لأن هناك العديد من الأسباب للموت، واعلم أن الموت بدون أسباب هو السبب، فالإنسان الذي تفقده بالموت، مات لأن أجله قد انتهى، والحق هنا يوضح: أيها الكافرون ألا تعلمون أن منكم من مات وعمره سنة ومن مات وعمره سنتان، ومن مات وعمره ثلاث سنوات، ومن مات وهو ظالم، ومن مات وهو مظلوم، ولو لم تكن هناك حياة ثانية فماذا تسارى هذه الحياة؟ وما ذنب الذي لم يعيش في الدنيا إلا شهراً؟ لا بد إذن أن تعرفوا أن هناك غاية ثانية تنتظركم، غايات فردية هي آجال الناس بذواتهم، وآجال إجماعية تتمثل في يوم القيامة.

وفي قوله تعالى ﴿فأبى حديث بعده يؤمنون﴾

يوضح الحق تبارك وتعالى: أنه إذا كان هذا الحديث الذي أنزلته إليهم وفيه ما فيه من الإعجاز ومن الإبداع، ويجمع كل أنواع الكمالات، فماذا يريدون أكثر من ذلك؟

وهل في اتباعهم للأهواء ولتقنيات بعضهم لبعض سعادة لهم؟ بالعكس إنهم يشقون بذلك. وكان يجب عليهم أن يتأدبوا مع الله ومع الرسول.

ولذلك يقول سبحانه وتعالى:

﴿مَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ لَهُمْ يُزَكِّرْهُمْ
فِي ظُلُمَاتٍ يَمْشُونَ فِيهَا﴾

وقد كرر الحق هذا التحذير كثيراً؛ لأن الأشياء التي قد يقف العقل فيها، أو تأخذه مذاهب الحياة منها، ويكررها الله، ليجعلها في بؤرة الاهتمام دائماً، لعل هذا التكرار يصادف وعياً من السامع. وانظر إلى الحق وهو يعدد نعمه في سورة الرحمن فيقول بعد كل نعمة:

﴿ فبأى آلاء ريكما تكذبان ﴾

إنه يكرر ذكر النعم ليستقر الأمر في ذهن السامع.

﴿ من يضل الله فلا هادى له ﴾

وسبحانه لا يرغب واحداً على أن يهتدى، فإن اهتدى فلنفسه، وإن لم يهتد فليشرب مرارة الضلال.

وكلنا يعرف أن الطبيب يكتب أسلوب العلاج للمريض، ليتم الشفاء بإذن من الله، الدواء إذن وسيلة إلى العافية، فإن رفض المريض تناول الدواء فهل في ذلك إساءة للطبيب؟ لا. وكذلك منهج الله.

﴿ من يضل الله فلا هادى له ﴾

لكن هل يريد الله الضلال لأحد، لا، بل سبحانه دعا الناس جميعاً بهداية الدلالة، فمن اهتدى زاده بهداية المعونة، ومن ضل فليذهب إلى الكفر كما شاء. ولذلك يقول لنا الشرع: إياك أن تشرك بالله شيئاً في أى عمل؛ لأن ربنا يقول لنا في الحديث القدسي الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فيقول: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه ﴾ (١)

ومعنى الشراكة في عرف البشر، أن مجموعة من الناس عرفوا أن عمل كل منهم ومال كل منهم، وموهبة كل منهم، لا تكفي لإقامة مشروع ما، لذلك يكونون شركة لإنتاج معين، فهل هناك ما ينقص ربنا ليستكمل من آخر؟ حاشا

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب تعريم الرباء.

لله . بل إن مجرد توهم العبد بأن هناك شريكاً يجعل الله رافضاً لعبادة العبد
المشرك . لذلك يقول في الحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من
عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه» . وعادام ربنا قد تنازل عن رعايته له
فلينلق المتاعب من حيث لا يدري .

ومن قوله تعالى :

﴿ من يضل الله فلا هادي له ﴾

نتبين أنه حين يحكم الله بضلal إنسان أو بهداية آخر فلن يستطيع البشر أن
يعدل على الله ، ليجعل شيئاً من ضلال هو هدى ، أو شيئاً من هدى هو
ضلال .

كما يتضح من تلك الآية الكريمة أن من فى قلوبهم مرض يزيدهم الله مرضاً
ويتركهم فى طغيانهم يعمهون ، والعمه هو فقدان القلب للبصيرة ، والعمى هو
فقدان العين للبصر .

ويقول الحق - تبارك وتعالى - بعد ذلك :

﴿ يَسْتُلُونَكَ مِنَ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا
عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الْبَقَّةُ يَسْتُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

والمستول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسائل إما هم اليهود الذين
سألوه عن الساعة ، وعن الروح ، وعن ذى القرنين ، فكان الجواب منه مطابقاً
لما عندهم فى التوراة لأنهم ظنوا أن الكلام الذى يقوله محمد إنما يأتي منه جزئياً

بدون ضابط وليس من رب يُنزلُه . فلما أجاب بما عندهم في التوراة، علموا أنه لا يقول الكلام من عنده ، ولذلك سألوه أيضاً عن أهل الكهف وما حدث لهم، وكانوا جماعة في الزمن الماضي، واتفقوا معه على كل شيء حدث لأهل الكهف إلا على الزمن فنزل القرآن يحدد هذا الزمن بقوله سبحانه :

﴿ وَبَشِّرْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ﴾

(سورة الكهف)

فقال اليهود: الثلاثمائة سنة نعرفها، أما التسعة فلا نعرفها، وما علموا أن الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لتاريخ الكون بأدق حسابات الكون لأن ربنا هو القائل :

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٣٦ سورة التوبة)

إذن التوقيعات كلها حسب التوقيت العربي ، ونعلم أن الذين يريدون أن يحكموا التاريخ حكماً دقيقاً فهم يؤرخون له بالهلال ، والمثال أن كل عالم البحار تكون الحسابات المائية فيها كلها بالهلال ، لأنه أدق ، وأيضاً فالهلال آية تعلمنا متى يبدأ الشهر ، ولا نعرف من الشمس متى يبدأ الشهر ؛ لأن الشمس دلالة يومية تدل على النهار والليل ، بينما القمر دلالة شهرية ، ومجموع الاثنين عشر هو الدلالة السنوية . لكنهم لم يفتنوا إلى هذه ، وأخذوها على الثلاثمائة سنة بالحساب الشمسي ، وأضاف الحق : ﴿ . وازدادوا تسعا ﴾ لأنك إن حسبت الثلاثمائة سنة الشمسية بحساب السنة القمرية تزداد تسع سنين .

ومادة السؤال في القرآن ظاهرة صحيحة في الإيمان ؛ لأن الإيمان إنما جاء ليحكم حركة الحياة بـ « افعل » و « لا تفعل » ، وساعة يقول الشرع : افعل ، ففنى ظاهر هذا الفعل مشقة ، وساعة يقول : لا تفعل ففنى ظاهر هذا الطلب أنه سهل ومرغوب ، والمنع عنه يناقض شهوات النفس . وللتأكد من أن الأسئلة ظاهرة صحيحة من المؤمنين نجد أسئلة كثيرة موجهة لرسول الله من أمته ، حكاهما القرآن بصور متعددة، ورد السؤال مرة بفعل مضارع مثل قوله : « ويسألونك » ؛ ومرة

ورد بصورة فعل ماضٍ « وإذا سألك » وكثيراً ما جاء السؤال بهيئة المضارع « يسألونك » لأن المضارع يكون للحال وللإستقبال .

وجاءت الأسئلة بالقرآن في صيغة المضارع خمس عشرة مرة ، وجاءت بصيغة الماضي مرة واحدة . وإن نظرت إلى الخمس عشرة مرة تجد كل مرة منها جاءت لتبين حكماً . وإذا نظرنا إلى مادة الفعل « يسأل » في القرآن وبترتيب المصحف ، نجد القرآن يقول :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ مِنْ مَّوَدِّتٍ لِلنَّاسِ ﴾

(من الآية ١٨٩ سورة البقرة)

ويقول سبحانه :

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾

(من الآية ٢١٥ سورة البقرة)

ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ حُرِّمْتُ فِيهِ كَيْبَرٌ وَمَدْعَنٌ سَبِيلُ اللَّهِ وَكُفْرِيهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾

(من الآية ٢١٧ سورة البقرة)

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ ﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

ومرة أخرى يقول في ذات الآية السابقة :

سورة الأعراف

﴿٤٥٠٢﴾

﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير﴾

(من الآية ٢٢٠ سورة البقرة)

ويقول عز وجل :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْرِضُوا ۚ إِنَّهُ فِي الْمَحِيضِ﴾

(من الآية ٢٢٢ سورة البقرة)

ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لِمَنْ قُلَّ أُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَطْبَعُوا﴾

وبعد ذلك في سورة الأعراف يقول :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾

(من الآية ١٨٧ سورة الأعراف)

وأيضاً يقول سبحانه :

﴿يَسْأَلُونَكَ كَمَا تَكُنْ حَتَّىٰ عَثَا﴾

(من الآية ١٨٧ سورة الأعراف)

ثم يقول الحق :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (من الآية ١ سورة الأنفال)

ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾

(من الآية ٨٥ سورة الإسراء)

ويقول المولى سبحانه :

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۞﴾

(سورة الكهف)

ويقول الحق :

﴿وَسْأَلُونَكَ مِنَ الْجِبَالِ فَفُتِلَ بِمَا رَمَىٰ نَسْفًا ۞﴾

(سورة طه)

ويختم هذه الأمثلة بقوله :

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۞ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۞﴾

(سورة النازعات)

تلك هي خمس عشرة آية جاء فيها الحق بقوله «يسألونك»، وآية واحدة يقول فيها الحق تبارك وتعالى :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۞﴾

(من الآية ١٨٦ سورة البقرة)

والآيات الخمس عشرة التي جاء فيها الحق بصيغة المضارع «يسألونك» نجد كل جواب فيها مُصدراً بـ «قل» وهو أمر للرسول : قل كذا، قل كذا، ولكن في الآية الواحدة التي جاء فيها بصيغة الفعل الماضي و «إذا سألك»، لم يقل : فقل إني قريب، بل قال : «فلاني قريب أجيب دعوة الداع»، لأن الله يعلم حب محمد لأمته، وحرصه عليهم ولذلك يقول :

﴿لَعَلَّكَ بَدِيعٌ قَدَمَيْكَ الْوَاقِعِينَ ۞﴾

(سورة الشعراء)

ويقول سبحانه :

﴿ فَلَعَلَّكَ بِنِيعِ نَفْسِكَ غَتَّى أَتَاهُمُ إِن لَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝ ﴾

(سورة الكهف)

ولذلك حين علم الحق علم وقوع : أن رسول الله مهتم بأمر أمته ومشغول بها وحرص على أن يشملها الله بمغفرته ورحمته وألا يسوؤه فيها ، أخبره المولى عز وجل بأنه سوف يرضيه في أمته . وقد ورد في الحديث ما يؤيد ذلك ، فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم ﴿ رَبِّ إِنِّهْنْ أَضِلُّن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

وقول عيسى صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِن تَغْذِبُهُمْ فَمِإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (فرفع يديه فقال : أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد وريك أعلم فسأله ما يبكيه ؟ فأناه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم ، فقال الله تعالى : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوئك) (١)

وتأكيداً لعلم الحق تبارك وتعالى من حرص رسوله على أمته ، أراد أن يكرم هذه الأمة من نوع ما كرم به الرسول ، فجاء الخطاب في آية الدعاء بدون « قل » .

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾

(من الآية ١٨٦ سورة البقرة)

وأراد الله أن يبين لمحمد ولأمة أن الله يعلم لا بما تسألونه فقط ، بل يعلم ما سرف تسألونه عنه . لذلك نجد أربع عشرة آية تأتي فيها « يسألونك » وتكون الإجابة « قل » ، والآية الخامسة عشرة جاء فيها « يسألونك » وكانت الإجابة « فقل » لتدل « الفاء » على أن السؤال لم يقع بعد ، فكان الفاء دللت على شرط

(١) رواه مسلم

مقدر هو: إن سألتك فقل يشفعها ربي نفساً، وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا
مُرَّتْ كَلْتَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْعَونَ ۚ كَذَلِكَ
حَقِّي عَلَيْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٧﴾ ﴾

(سورة الأعراف)

و« يجليها » أى يظهرها، وهناك ما يسمى « الجلوة » وما يسمى « الخلوة »،
و« الجلوة » أن يظهر الإنسان للناس، و« الخلوة » أن يخشى عن الناس،
و« لا يجليها » أى لا يظهرها، و« لوقتها » ترى أنها مسبقة باللام، ويسمونها فى
اللغة العربية « لام التوقيت »، مثلما يقول الحق سبحانه :

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ ﴾

(من الآية ٧٨ سورة الإسراء)

وهى بمعنى « عند »، ومعنى ذلوك الشمس، أنها تتجاوز نصف السماء،
وتميل إلى المغرب قليلاً. وقوله: « لا يجليها لوقتها إلا هو » أى لا يبيتها عند
وقتها إلا هو سبحانه وتعالى.

﴿ تَقَلَّتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ﴾

والثقل يعنى أن تكون كتلة الشيء أكبر من الطاقة التى تحمله، لأن الكتلة إن
تساوت مع الطاقة فهى لا تثقل على الحمل.

أو أن الطاقة التى تحمل لم تقدر على جاذبية الأرض؛ فبكون الشيء ثقيلًا،
وقد يكون هذا الثقل أمراً مادياً، كما يحمل الإنسان - مثلاً - على ظهره أرباباً
من القمح فيقدر على حمله، لكنه إن زاده إلى أرباب ونصف، فالحمل يكون
ثقيلًا على ظهره لأن طاقته لا تتحمل مثل هذا الوزن « فينخ » به.

﴿ثقلت في السموات والأرض﴾

والثقل لا يكون مادياً فقط، بل هو ثقل فكري وعقلي أيضاً، مثال ذلك حين يقوم الطالب بحل تمرين هندسي أو تمرين في مادة الجبر، فالطالب يشعر أحياناً أن مثل هذا التمرين ثقل على فكره، وصعب الحل في بعض الأحيان.

وقد يكون الأمر ثقيلًا على النفس في ملكاتها، مثل الهم جاثم على الصدر وثقل عليه، وهو أقسى أنواع الثقل، ولذلك فالشاعر القديم يقول:

ليس بحمل ما أطاق الظهر

ما الحمل إلا ما وعاء الصدر

إذن هناك ثلاثة أثقال: ثقل مادي، وثقل فكري، وثقل نفسي.

﴿ثقلت في السموات﴾، ونحن نعلم أن السموات فيها الملائكة. ونعلم أن الملائكة أيضاً لا تعرف ميعاد الساعة، ولا يحاول معرفتها إلا الإنسان بشهوة الفكر، أما الملائكة فهي ليست مكلفة لأنها لا اعتبار لها، وبعضها يخدم البشر، وهم الملائكة الذين سجدوا لآدم وهم الموكلون بمصالحه، وبحياته، وقد رضخوا لأمر الحق بأن هناك سيداً جديداً للكون. فكونوا جميعاً مسخرين في خدمته، وهم الملائكة الحفظة الكرام الكاتبون، ولهم إلف بالخلق، إلف كاره للعاصي، وإلف محب للطائع. ومن يسير على منهج الله من البشر يفرحون به. وإن وقع من الطائع زلة، يأسون له ويتمنون ألا تقع منه زلة أخرى. ومن يسير ضد منهج الله يغضبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفاً»^(١)

ونعلم أن المنفق سيأخذ ثواب إنفاقه، أما الممسك فإن تلف ماله وصبر عليه فهو أيضاً ينال ثواباً عليه. وهكذا تدعو لنا الملائكة.

(١) رواه الدار قطنى في سننه.

و« ثقلت » هنا تعنى أن ميعاد الساعة لا يعرفه إلا ربنا، فلا يعرف ذلك الميعاد من هم فى السموات وكذلك من هم فى الأرض، وكل من على الأرض خائف مما سوف يحدث لحظة قيام الساعة، وخصوصاً أن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعطى لها صورة توضح قوله الحق :

﴿ لا تأتیکم إلا بغتة ﴾

ويخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالحالة التى تأتى عليها فيقول : « إن الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقى ماشيته والرجل يقيم سلعته فى السوق والرجل يخفض ميزانه ويرفعه » (١)

ومثل هذه التوقعات تخيف .

وقوله الحق :

﴿ ثقلت فى السموات والأرض لا تأتیکم إلا بغتة ﴾

أى أن الواقع فى هذا اليوم يكون فوق احتمال البشر وهو يأتى بغتة، أى يجرى من غير استعداد نفسى لاستقباله . ويتابع سبحانه :

﴿ يسألونك كأنك حفى عنها ﴾

وحفى من الحفاوة، والحفى هو المألح فى طلب الأشياء، مثل التلميذ الذى يتوقف عند درس لا يفهمه، فيسأل هذا، وذلك إلى أن يجد إجابة .

والحفى بالسؤال عن أمر يحاول أن يصل إليه، والحفى أيضاً عالم بما يسأل عنه، وسبب العلم أنه ألح فى السؤال عليها .

والأمور التى يعالجها الإنسان إما أن يعالجها وهو مستقر فى مكانه كالأمور الفكرية أو العضلية الموقوتة بمكان، وقد يكون أمراً بعيداً عن مكانه ويريد أن

(١) رواه سعيد عن قتادة،

يعالجه، فيقطع المسافة إلى المكان الثاني لتحقيق هذه المهمة، إنما يمشى ويسعى على رجليه، ولا يدوب « النعل الذي يضعه في قدميه من المشى فيقال منه إنه: «حافى». ولذلك يقال: حفى فلان إلى أن وصل للشىء الفلانى، أى سار مرات كثيرة وقطع عدة مسافات، مزقت نعله حتى جعلته يمشى حافياً. وهنا يقول الحق على السنة القوم: ﴿ كأنك حفى عنها ﴾ أى أنك مُعنى بها، ودائب السؤال عنها، وعارف لها.

ونأتى الإجابة من الحق:

﴿ قل إنما علمها عند الله ﴾

وفى ذات الآية سبق أن قال: ﴿ علمها عند ربى ﴾

والربوبية متعلقها الخلق، والرعاية بالقيومية لمصالح البشر، والالوهية متعلقها العبادة وتطبيق المنهج، وجاء الحق فى هذه الآية، مرة بالربوبية، ومرة بالالوهية. والأولى هى علة الثانية، فأتت أخذت الله معبوداً، وأطعته لأنه خالقك ووضع لك المنهج، ولا يدخر وسعاً ربوبيته أن يقدم للعبد الصالح كل شىء ويمنحه البركة، وكذلك يغلطى الكافر إن أخذ بالأسباب ولكن دون بركة وبغير ثواب فى الدنيا أو الآخرة، لذلك هو الإله الحق الذى تتبع منهجه.

﴿ قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾

وأكثر الناس الذين يسألون عن موعد الساعة لا يعلمون أن ربنا قد أخفاها، وسبحانه هو القائل:

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيَهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾

(سورة طه)

هم إذن لا يعلمون أن علمها عند الله.

ويقول سبحانه وتعالى:

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ
وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

ويقول الحق تبارك وتعالى على لسان رسوله : أنتم تسألونني عن الساعة ، وأنا بشر ، ومثلق فقط ، والإرسال بالمنهج يأتي من الله وأنا أبلغه ، ولا علم لي بموعده قيام الساعة ، ولا أملك لنفسي لا ضراً ولا نفعاً ، أي لا أملك أن أدفع الضر عنى أو أجذب النفع لنفسي ، ولكن حين يسوق الله النفع أو يمنع الضر ، فالإنسان يملك ما يعطيه الله ، والمعاقل حين يملك ، يقول : إن هذا ملك عرّضى ، لا آمن أن يتزع منى . ولذلك قال لنا الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبِيبُ أَخْبِيرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (سورة آل عمران)

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾
أى أن أحداً لا يملك شيئاً إلا ما شاء الله أن يملكه ، ورسول الله من البشر .
ويضيف :

﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ﴾

(من الآية ١٨٨ سورة الاعراف)